周易象通

周易象通八卷一冊書衣長方木記文曰乾隆三十八年十一月
浙江巡撫三寶進到吳玉墀家藏周易象通一部計書
一本冊內首頁有翰林院官印及四庫全書總目書入存目
題曰浙江吳玉墀家藏本與書衣木記正合按玉墀為吳
繡谷次子繡谷薰習錄此書已著錄是冊是萬歷間原刻
繡谷舊藏玉墀進呈而留存之後又從內府散出者也予以
四首獎玉環從大興孫君伯恒處得繡谷浙人此冊本吾浙舊
物百數十年仍為吾浙人有古緣之所殆有數焉己巳三月望
晨起無事書於寶易君獎戟之

經解序

萬物之情各有其至而人以其聰明彊敏操且習于其間其至足以通萬物而垂千古然必用志專壹而後超然縣解獨有所詣以成名極盛之世經術明于

人人風俗一出于道德而文行乎其間近代能言之士始出于才徒以其魁博誕縱之力攘竊於外壹皆嘲笑風月彫繢草木以泄其氣而蕩然無所可尚由其言以考于道德則背而違之

者多矣六經之旨誠深而潔淨
精微溫柔敦厚易詩之教更無
涯涘焉解者童習白紛如蝟斯
趐顧時識受汚曒蟬塗鴉自謂
窺無始之秘而實無當于著作
之林何限也漢唐之儒異鄒魯

矣闗洛之儒異漢唐矣尼父没而微言絶七十子逝而大義乖知其解者可旦暮遇耶余昔待罪西江得交宗侯欝儀氏習其人冲雅修潔頎然成徳儒者也自少博聞彊識于書無所不窺

論著行于世者咸以爲鴻寶枕中之秘乃君侯歆然不勝尤殫精易詩四十餘年索隱探賾至再至三始出易象通八卷詩故十卷總名經解貽我虎林受而讀之彼其窮性命之變引萬物

之類吐人情之所欲洩而不能極事理之所固有而不得以已者蓋其性之專壹往往有極其至者焉天若特縱君侯以著述之具而君侯之用志又能夜以繼日飲且食于斯而不倦是以

原缺

垂之千秋可也

龍舒浮渡居士吳用先譔

周易象通序

南新市人李維楨撰

昔者孔子晚而學易而爲之十翼其指曰易者象也象也者像也由周迄漢治易者率先明象迨晉王弼尚名理而宋邢恕輩因之至欲弃卦畫不用程氏傳專言理義邵氏說畫去象數矣然而識者多有遺議李鼎祚謂鄭康成參天象王輔嗣釋人事

馮當可謂王與人事疎程與天道遠天人宰可偏廢邪陳瑩中舉邵說似劉器之劉不其然朱子亦以必見意象方可說理而與劉君房勝珙言本義有模印之式其定論如此人情畫狗馬難而鬼魅易是以為象數之學者卒不勝而卧舉子業出易象益置不講矣友人朱鬱儀氏讀易而嘆曰說易者莫如孔子孔子曰八卦成列象在

其中此象之始也書契興而結繩逮後聖廣為之象以開物象有數故曰極其數遂定天下之象象有辭故曰彖者言乎其象聖人設卦觀象係辭焉吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也易之為書安往而非象書不盡言言不盡意立象所以盡意象之不明意言何有即漢以来諸儒各得

其亡察以自娛爾不具論而孔子之學固在也若之何忽之乃爲易象通八卦近取身遠取物揆人事以合其道無所附會穿鑿使夫讀者占者犁然各當於心而始信夫聖人吉凶與民同患之理坦然明備微訓詁支離與索之窈冥昏默者皆非孔子指也易無方而象有方象有定形而無定用陽一君而二民爲君子陰二君而一民

為小人三畫之象八卦小成之體也二與四三與五同功而異位重爻之象六位之體也因而重之不可勝象矣八卦之象既已為天地風雷山水火澤矣而說卦更廣之見天下之賾而擬諸形容象其物宜因而廣之象不可勝用矣蠻儀之名象曰通有以也見乃謂之象往來不窮之謂通化而裁之存乎變推而行之存乎通變則通

通則久要之範圍於孔子孔子之指不明天下始遺象而言易遺象而言易則徇象而言易者僭之過也有徇象而後有遺象不遺象而後象通興焉通也者懲於徇與遺之弊者也不知曰得心而忘象乎惟通而後能得惟得而後能忘惟忘而通能事畢矣此孔子之指也

萬曆壬寅歲長至日

易象通序

臨川友人湯顯祖撰

人之生、面目理澤、亦無以大異、而所好玩殊遠、士之於書、凡民之各其業、有所好之、有非全乎好之者也、得已則已、其風雨趄暮矻矻然而不已者、其有不得已者乎、貴游之家、去四民之業、而好狗馬聲伎博塞、狗馬聲伎博塞、其利于養也、不如農民之

業其利于譽也不如書然而有好乎此者何也得已者在彼則不得已者在此吾獨愛　臞王之孫有如用晦宗良貞吉華君者去貴游之家所好而好古書傳然哉止以詩行于公卿布衣之間游其名至于文字之所起理義之所變探賾而鈎深刻意而成言亦有時乎來暇也最後鬱儀王孫好揚雄氏之學方言奇字多所訓明燕然

而歎曰文字之所起者畫也理義之所變者易也通于書而蔽于易不足以診天地人物之變乃進而學易凡子夏所傳九家所爲變象互體者潛測幽討不遺餘力久而檃括彷彿爲一家言名曰易象通蓋能極暢其意之所欲至亦可以有傳于世矣豈其不得已於書而硁硁焉者乎此所謂好之者也雖然方海岳子未成此書也散

然而傲倪敖然而居休倫黨堂除之間愉如也書成而嘖言且起拘然以悲脩然以貪登所謂作易者其有憂患乎抑鬼神之害盈乎海岳子能明易必有以通其故矣

萬曆癸卯歲仲秋日書

易象通序

閩中友人曹學佺撰

余不佞雖以易起家然但事于章句訓詁之學而已而其于精義無當也後因習靜山寺取乾坤卦而讀之乃知大易盡于此矣古注易不下數百家大都漢主釋而宋主通多聞闕疑者耳未有以繫辭說易也秦皇燔虐以易為卜筮之書留之此語相傳不知何本而朱子始用卜筮耑易矣今之衆誦而户習者朱子也蓋嘗論之

不但易也不常卜而卜亦不常易如卜而常以易也則聖人爻象未成時何取爻雜觀諸卜筮之書其用易豈易互解哉左氏之用詩書也其義曰僭而歷代之論天文五行必附會于時政則故可知矣一書之成必有凡例蓋倣于易之繫辭焉繫者如物之懸于空中而人先見之為論易而不本之繫辭如挈衣而不得其領者也繫詞不云乎君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之詞也此夫子直自道其常編三絕耳

豈徒卜筮哉。易卦爻、皆序也。卦爻詞皆象也。陰陽相生。貞悔相承、此天生成之。而世人何莫猶是也。故宜安、天垂象、見吉凶、易天也、天何言哉特名其似者而已、故或取諸人。或取諸物。而有時正言之。亦象也。又有象中之象。不可不知也。故即詞即象也、君子曰、吾不出牖而知天道、何樂焉、樂斯玩、玩斯無窮矣、夫子之小象必叶諸韵贊之之類也、玩味之不足則詠歎之矣、而其于占何謂也、曰、卦曰爻曰象燦然備矣、余有事

而卜焉易爲王而占者爲客也如耳火于日耳水于月至足矣本義分象占爲二至以實爲象以句爲占吾不知其何謂也夫易之始于一畫固也則其卦之所重者可想矣易者易情以就理之謂也而其卦爻詞之所重者又可想矣內卦爲貞外卦爲悔貞者从卜从貝言如貝之鎮重而不移也且貝以足耳在下之之義也悔者从卜从毎言其爲內卦所覆被而晦也物晦則變矣譬之人初在內爲始胎三則人形已成將

離內而外上爻是老而幾化也故聖人于初及三併致敬愼危懼之意而其于上爻也多開以窮極自善之門故曰作易者其有憂患乎此之謂也吉者凶之反也亨者不利之反也悔者吝之反也惟无咎爲獨何以故吉从士从口言其爲賢人之所稱也亨者言其爲上下之所相亨也悔與吝有幾焉夫人孰无過內自訟則爲悔文之口則爲吝矣悔者心之所不安而理之所甚安也故曰震无咎者存乎悔又曰无咎者善

補過者也夫子不敢自當焉而已假我數年以學易可以无大過矣吉與亨其機猶縣諸人曰元吉曰元亨言其本自知是抑亦有天幸也易主義理而非以禍福之謂也蓋以乾坤論之乾健也坤順也健者純理而氣塞于兩間矣故元亨利貞无別詞也未有元亨而不利貞者也大哉乾乎剛健中正純粹精也言其如金玉之物而毛髮不能為之間也順則宜有漸次亦能違矣爵首昂上而視下承重致遠順為人役也牝

焉猶然況其壯乎曰得主得朋斯安之而已安者爲貞貞卽順也斯爲君子所稱而吉矣初九曰潛龍勿用初六曰履霜堅氷至葢言愼也九三不曰龍而曰君子言其爲乾之主人也終日乾乾夕惕若厲无咎卽君子以自强不息也六三曰含章可貞卽牝馬之貞也或从王事卽得主得朋之謂也九二則曰利見六二則曰不習无不利九四六四但曰躍之括之而已而俱可以无咎葢必有初之愼而後有二之利有三

之危與貞而後四可以无過此理勢之所必至也夫五則巳享其成矣是德盛而事暢之時也然稱任其情之所適而不妙以理則必爲亢爲戰故有用九用六者焉用者言其用九與六而不爲物所用也見群龍无首則怠其健矣利永貞明其一于順也然惟乾坤爲能之曰元龍曰能戰能者可以死生而屈伸之物也而他卦無是矣是安可不早自計也朱子主卜筮故主禍福不無于易之體與象重者反輕而輕者反重

焉。今沿之爲舉子業，以售者爲福，而不售者爲禍，往往以衫爲白衣之士，二爲臣，而五爲君，三四爲震主之地，六爲奉朝請怨望之人，是又去朱子遠甚。故愚以朱子爲主卜筮，而寔不知乎卜筮。今訓詁爲遵朱子，而寔有悖于朱子者也。豫章友人欒儀氏作周易象通一書，余讀之而大有當其道。主變其說，順乎本文而不爲穿鑿，大要本之繫辭。故近是。愚嘗謂人必博極天下之書，而始可以語易，又必其中空洞元物，而始

可以語易之妙夫是于鸞儀氏其殆庶幾乎其

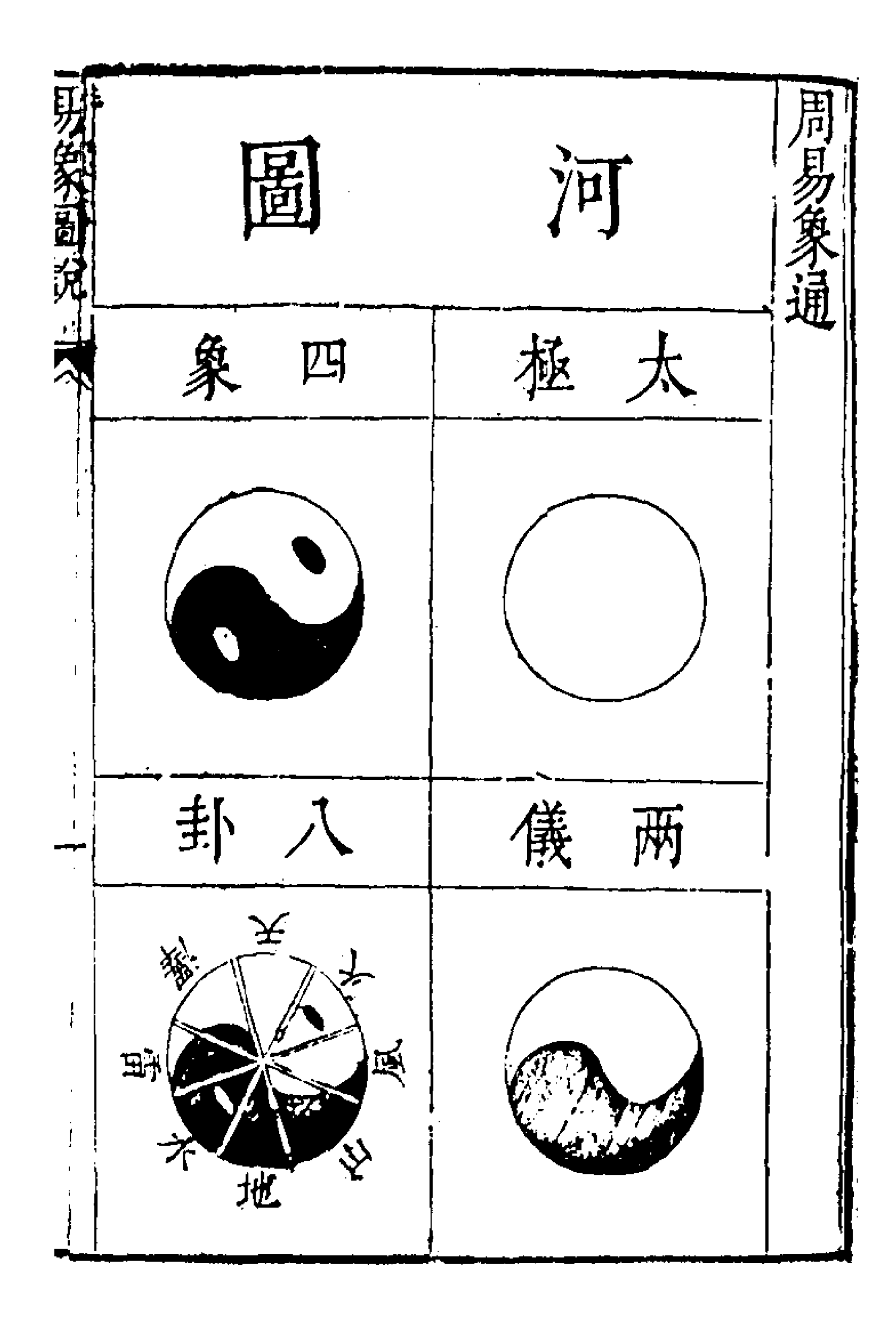
殆庶幾乎

萬曆甲辰端五日書

周易象通序

易為四聖人所制作精微弘遠固非它經可比亦非常人所能窺測也以聖測聖尚然韋編三絕矧下乘哉自漢以下說易者無慮數十百家今世儒生獨宗程朱兩氏子甥鬱儀君侯幼嗜此經力加研討以為易主乎占占之用在乎變諸儒不知通變故其說往往窘束困苦鬱塞而不伸去羲文周孔之所謂象也日益遠乃專精覃思積為義疏凡二十萬言且會通群趣折衷羣傳作周易象通八卷其詞簡潔其義精深其象近其理闡所以應事變稽造化經緯錯綜也甚具視程朱兩易君加親切而著明焉予讀

易往來五十餘年未嘗不掩卷而疑疑而輟讀乃今見鬱儀所說宿滯冰釋如張滿帆縱順流不知其行之疾也如登春臺類陽林不知其神之鬯也若鬱儀者殆有天授而神解乎黃梅瞿曆夫今世鴻學通人也訪道南州一見象通即擊節驚歎之不置以為古今說易七十八家無足當鬱儀者乃鬱儀猶思有所損益秘固不欲傳予與曆夫兩人者強傳之世有聖如羲文周孔者出見象通必將首肯而心服焉不致大有異同矣章貢俞琳國聲甫書

河圖
太極
四象
兩儀
八卦
天
火
風
山
地
水
雷
澤

衍河圖說

按繫辭曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦而說卦又曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射是皆明夫河圖之生八卦也物必有所極而後形氣有所倚故兩儀之外有太極者存焉太極既立造化有基於是清陽上升而爲天濁陰下凝而爲地兩儀漸以位焉太陽之中不能無少陰也太陰之中不能無少陽也推明太少於是四象具焉是四象者河圖之所以成文伏羲之所以畫卦鬼神變化之妙蘊乎此矣蓋當伏羲之時龍馬交于河而產駒焉背負此文圖之以爲

休徵因其顧諟之久遂列而爲八卦純陽在上而爲☰純陰在下而爲☷此天地之定位也少陽加乎重陰之上而爲☶少陰加乎重陽之上而爲☱此山澤之通氣也少陽伏于重陰之下而爲☳少陰伏于重陽之下而爲☴此雷風之相薄也重陰之中函乎少陽而爲☵重陽之中函乎少陰而爲☲此水火之不相射也故乾上坤下離火南而坎水北震雷發乎東巽風飲乎西艮位西北本太行也兌位東南歸大海也必三畫而成卦者觀坎離而立象者也是皆天成自然不容一毫私智矯揉於其間惟生知聖人者審而明之三代以來厥圖世

藏祕府以爲寶學者莫得而窺逮宋徽宗考古搜奇始出示于中外傳寫迄今寖失其舊以故學易者舍河圖而造太極昧四象而贅五行遂加無極于太極之先設四畫五畫之卦于三畫之後至謂乾南坤北離東坎西位置顛倒方物舛繆八象且猶弗審又何萬象之能辨乎天啟

皇明乾坤再闢文教烜赫萬里同風大易至是而始彰河圖久晦而復顯境不揆檮昧積思研精偶窺一斑因作象通八卷遂揭斯圖著明其說由是而求六十四卦以至四千九十六變殆其庶乎

伏羲重卦圖

悔貞
悔貞
悔貞
悔貞
悔貞
悔貞
悔貞
悔貞

文王次易卦圖
反對卦止三十六卦所謂三十六宮皆是也
○ 乾
○ 坤
蒙 屯
訟 需
比 師
履 小畜
否 泰
大有 同人
豫 謙
蠱 隨
觀 臨
賁 噬嗑
復 剝
大畜 无妄
○ 頤
○ 大過
○ 坎
○ 離
恒 咸
大壯 遯
明夷 晉
睽 家人
解 蹇
益 損
姤 夬
升 萃
井 困
鼎 革
艮 震
歸妹 漸
旅 豐
兌 巽
節 渙
○ 中孚
○ 小過
未濟 既濟

周易象通卷之一

䷀乾上乾下

乾元亨利貞

乾卦貞悔皆七七爲少陽其體剛健其德清明至尊至貴以故象天之行天以陽德發育萬物無微不達是以元亨然必寒暑以正萬物乃无疵癘生理遂是以利貞亨者氣勢旁通之謂也貞者守正不易之名也

初九䷫潛龍勿用

九二䷌見龍在田利見大人

九三☰君子終日乾乾夕惕若厲无咎

此三爻者乾之貞也稱九者以其變也七爲少陽變則爲九九者陽之窮也天道貞觀理无變動故六爻之動皆取象於龍龍之爲物能大能小能上能下屈申變化非人所測初九爻位極卑於地爲淵泉龍所潛伏之處動非其時故告筮者以勿用九二由淵泉而出乎疇龍方有爲之時也龍出必有雲雨利雲雨者莫若田疇故曰見龍在田以其德可及物故曰利見大人九三處天壤之間上未及天下已離田難爲之象故取類于進德修業之君子君子乾乾不息勉力以造聖哲無時自安

則知龍於是時有進而无退矣

九四☰或躍在淵无咎

九五☰飛龍在天利見大人

上九☰亢龍有悔

卦有貞悔此三爻者乾之悔也九四居悔體之下龍雖階天勢猶近地故曰或躍在淵言龍首已躋雲霧其足尚據淵而振躍也九五之動龍升霄漢沛然作雨下施萬方聖主當陽之世矣故曰利見大人上九位居天極風霆雲雨際此而降龍於是不反而猶動以求進焉必致顛困失據有悔而已

用九䷀見羣龍无首吉

爻主乎變。一卦之變。六十有四。極其變體。四千九十有六。聖人以爲煩贖。故於六十四卦之中。略舉六爻以示例。乾體本七。其用則九。今六爻之外。復發是爻。廣變例也。六爻皆變。或飛或潛。或見或躍。各當其位。無非善者。唯上爻亢而有悔。動失其中。故曰无首吉。无與毋通。禁止詞

䷁坤上坤下

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主句　利西南得朋東北喪朋安貞吉

坤卦貞悔皆八。八爲少陰。其體卑下。其德柔順。有地道

爲有臣道焉有妻道焉順无不宜是以元亨然一於柔
順則失之委靡必其馴而能任乃克大受故利牝馬之
貞地道宜靜不宜動故先往則迷惑失道後人而動則
得其所主西南坤位致役之所是以得朋東北艮位萬
物成始者也從非其類是以喪朋坤體動則失常唯當
安其貞固斯吉矣

初六 ䷁ 履霜堅冰至

六二 ䷁ 直方 句 大不習无不利

六三 ䷁ 含章 句 可貞或從王事无成有終

坤爲地地德尚柔柔則物澤而能化生初六坤卦之主

木宜鎮定今動而失常水澤變爲剛鹵矣物之榮華者變而枯槁矣是氣候將寒草木黃落之象故曰履霜聖人因微知著思患豫防故申之曰堅冰至言水澤將由此而腹堅萬物將由此而盡死動之不善有如此所以深戒之也六二位則平地動得其中可疆可理可稼可黍故无不利云直方者經界田疇之象也大不習无不利者極其贊歎之詞也大不習者且然又况小而習之者乎六三居内卦之極黍稷華秀之象故曰含章各性其情乃獲成實故曰可貞坤爲臣三處下卦之上卿大夫之象故又爲或從王事臣有禀命而无專制故曰无

成有終

六四䷁䷁括囊无咎无譽

六五䷁䷁黃裳元吉

上六䷁䷁龍戰于野其血玄黃

物已華秀理須成實三既含章四故括囊矣方內斂以求仁不皦皦於自衒是以无咎无譽六五之動括囊已實乎秋西成黍稷可登之時也故取類黃裳以爲象黃者正色知其非邪裳者下服明其降已正而能降周公所以吐哺而下白屋之士也得无吉乎上六坤體之極於地爲峯巒於物爲顛末是雖无動動必傾危故有龍

戰于野其血玄黃之象坤臣也上六則坤之所窮也臣位已極而猶動以求進則疑於僭竊弒奪之舉矣龍戰于野動失其道勢必危也其血玄黃明必敗也

用六 利永貞

坤之體八八為少陰今皆變六六為老陰陰本柔順老則剛健柔而之剛弱而之強昏而之明變之善者也由凡變而造聖哲此其基矣能永貞而勿怠則可超凡而入聖矣故曰利永貞所以勗其終也

坎上震下

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

內震外坎坎爲雲雨所以潤物震爲雷所以動物物動而得其潤勾萌奮矣是以元亨雷雨時而後化育斯殖是以利貞物方穉弱未可有爲於外是以勿用攸往草昧之際強者侮弱衆者暴寡物思所恃故利建侯

初九䷂磐桓利居貞利建侯

物以陽動屯之能亨實賴初爻以陽之健也今七變爲比氣機屈撓動失其德故有磐桓之象磐謂大石桓謂豐碑非藉衆力豈克自舉者也居貞勿動斯吉矣處屯之世一陽正位于五群陰附之民得所主故利建侯

六二䷂屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十

年乃字兩服兩驂駕一車爲乘馬車馬利于平原今處險故班列難進
震於馬爲馵足坎於輿爲多眚今震動失中車馬有變
故有屯如邅如乘馬班如之象震長男也今變兌兌爲
少女少長非敵故曰匪寇婚媾兌數七更待十年乃可
嫁矣故曰女子貞不字十年乃字離婚姻之求亦未易
遂處屯故也

六三䷂即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝
坎爲狐豕爲叢棘震爲竹箭以加于坎敗獵即鹿之象
也內互坤變爲坎舍平原而即險阻獸藏伏而莫獲知
无虞師鄉導而遭訶譴非時而犯厲禁故也惟乃離字

傳寫之譌君子知幾舍去以免僇辱往則蒙其羞吝

六四䷂乘馬班如求婚媾往吉无不利

兩儀既立萬物乃生故乾坤之後屯蒙繼焉震爲天地長男待配對而後生物六二動之太早故必長非正六四動及其時故求婚媾无不利震動于內四變爲兊說以應之故也往求婚媾必以車馬迎之故曰乘馬班如

九五䷂屯其膏小貞吉大貞凶

屯外三爻萬彙已達所恃雲雨以爲潤澤今坎體變動失其利澤之德故有屯膏之象嗇其所施動之不善者也賤者嗇施以豐財貴者嗇施則失衆故曰小貞吉大

貞凶坎何以稱膏坎爲豕爲血膏者豕脂亦血類也

上六䷂乘馬班如泣血漣如

處屯之時理必求濟濟屯莫若車馬六二之動險方在前雖有乘馬未必可恃是以屯邅上六之動處險而窮屯艱尤甚是以泣血

䷃艮上坎下

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

内坎爲泉外艮爲山山泉出山下其流甚微積流不已爲谿爲谷遂成江河有童蒙積學以成大人之象故曰蒙

亨蒙之爲道貴求其通君不汲汲以自求終昏蒙矣故曰童蒙求我尚就學也蒙本昏闇疑而就筮故告以決之告而弗諭至于再三其蒙極矣不足告之矣

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

蒙本昏愚觸境多外在下而動是小民无知犯法之象然在上者讀法懸象昭彰可曉豫以遏其不肖之心使无陷于罪戮是乃發蒙之道故曰利用刑人用說桎梏盖言律令既設人知所畏刑期于无刑桎梏可勿用矣若知法故犯敢動非理刑必及之能无吝乎

九二包蒙吉納婦吉子克家 蒙下吉字疑衍

蒙莫蒙於婦女九二蒙動於內婦姑勃谿之象處家貴乎含忍古人家翁所以欲其癡且聾也君以小過不忍積怨生嗔慈愛日以薄矣故曰包蒙納婦吉翁姑包蒙所以廣慈子克乎家所以隆孝克之爲言猶克巳也

六三䷑勿用取女見金夫不有躬无攸利

初乃艮蒙之蒙二則婦姑之蒙此則男女之蒙蒙生乎穉今六三之動穉者壯矣坎變爲巽巽爲長女而遇坎男血氣方剛不无人道之感非禮而合男女兩失之亦何利之有哉

六四䷿困蒙吝

六五☶☵童蒙吉

蒙昧于下恃在上者有以啓導之然必因材而施循循善誘斯可矣今六四艮變爲離離爲目爲火明莫盛焉坎爲水爲溝瀆暗莫甚焉以明督暗强其所不能雖施而不遜蒙者困矣故曰困蒙吝六五變巽巽爲風坎爲水風行水上渙然成文蒙者安其學而親其師故曰童蒙吉

上九☶☵擊蒙不利爲寇利禦寇

上九以愚蒙之極抗命于外坎則剛中設險擊而取之故不利爲寇而利禦寇

䷄坎上乾下

需有孚光亨（當作元亨）貞吉利涉大川

坎險在前為江為河乾剛健以乘之中无震巽之木難以馮涉故必需于水次苟志於必濟不患无舟故曰有孚元亨貞吉需濟之道非一端而大川為尤急故言利涉大川

初九需于郊利用恒无咎

九二需于沙小有言終吉

九三需于泥致寇至

國門之外有郊郊外有川初九去坎差遠所未可涉故

利用恒恒者造舟爲梁以通往來者也九二之動漸近坎矣涯涘必沙故曰需于沙内互兑爲口舌今乾體變離水火相遇不能勿害故小有言水在火上既濟之象是以終吉九三之動臨坎而犯險矣乾屈其剛而之兑澤躁以自陷故有需泥致寇之象

六四 需于血出自穴

九五 需于酒食貞吉

上六 入于穴有不速之客三人來敬之終吉

需以有待爲義濟之需舟旱之需雨病之需醫皆需也

此六四需于血者以病言也外坎爲病内乾爲金玉以

乾乘坎六四變兌兌爲毀折鍼砭決病之象血去惕出出矣人體中之穴三百六十有五良醫按病刺穴血則百脉流通九五坎體變坤險者即平病者即愈去鍼砭而事酒食兩爻象同故互文以見意上六之動坎變爲巽巽性反復病之困極莫愈者也言入于穴承上爻需血而省文也不言血出未見其病之能已也巽爲木於坎則舟矣舟自外來需者獲濟乾體三陽未動而邂逅得舟故曰不速之客三人來一主三賓猶饗禮儀之或衍兌三客乎故戒以敬之欲其勿德色于人驕慢以又僑也

䷅乾上坎下

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

天行向右水行向左天以自然而運有公道焉水以依勢而流有私道焉公私不並立故天水違行而訟成焉方訟之時不能勿惕于中已決則是非定而所惕平矣若嚚訟怙終以枉爲直必求勝人凶之道也有訟必決之於上故利見大人坎爲江河乾爲濟者乾志在西而坎趨東逆流犯險必多凶危故不利涉大川

初六䷉不永所事小有言終吉

九二䷋不克訟歸而逋句其邑人三百戶无眚

六三☰☵食舊德貞厲終吉或從王事无成

方訟之初怨隙未深動而得兌兌爲毀折應時解散之象故曰不永所事兌爲口舌故小費辭辭費意通各得利益是以終吉夫與乾訟者坎也坎以剛中故能成訟今九二變坤險者平矣隱者露矣在下之坎理屈詞窮故不克訟而歸其逋逃以待命罪人既得其他在所宥矣故其邑人三百戶无眚以下訟上故有是象君臣无訟故也六三之動忿心已衰變而爲巽巽風也行于坎上足以廻流而逆行舍坎之險從乾之正知悔禍矣不著其象而曰食舊德貞厲者戒其嘗改過也食如十惟

洛食之食坎志東行是其舊德風輓而西以從乎乾其德新矣吉之道也若食其逆志以違乾雖貞亦厲矣乾爲君王剛健中正坎革其德以從事无敢師心以速慾故又有或從王事无成之占

九四䷺不克訟復即命渝安貞吉

九五䷿訟元吉

上九䷮或錫之鞶帶終朝三褫之

乾以剛正乃能決坎之邪九四乾變爲巽柔而不果故不克訟枉直未辨故復待命以求其決渝變所安斯貞吉矣九五之動乾變爲離剛而能明洞見情僞是以元

吉訟至是而止矣乃令上九持其嚚頑之志猶倔強不服求必勝焉終訟無休非凶德乎設令因是而獲命服且將爲衆所奪不足爲榮況訟之末必有所獲哉

☷☵ 坤上坎下

師貞丈人吉无咎　李鼎祚本作大人吉

師者衆也一陽居中而帥五陰用兵征討之象坤衆在前坎車在後大將居中權以運籌策士卒无不聽其命也五者君位二者臣位民衆非臣所得而制唯推轂分閫得暫制之用師而討不庭故曰師貞兵者凶器戰者危事任非其人適足毒民必大德神武而不殺者乃獲

其吉而无咎故曰大人吉无咎

初六䷆師出以律否臧凶

九二䷆在師中吉无咎王三錫命

六三䷆師或輿尸凶

師之貞在將帥初爻出師之始坎變爲兌兌爲口舌號令之象誓師者三令而五申之法律嚴明乃克有濟故曰師出以律始焉不肅衆亦不足用矣九二坎變爲坤以剛武之威兼謙和之德樂與士卒同其甘苦人將効命往无不克故有王三錫命之褒夫師之道以寡御衆號令貴一者也六三之動坎變爲巽二三其令進止疑

惑主帥偏裨謀不相協故有師或輿尸之象是凶道也安得功乎輿之訓衆尸之訓主非以車載尸也

六四䷆師左次无咎

六五䷆田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

上六䷆大君有命開國承家小人勿用

貞爲主帥悔爲士卒四方遇敵坤變爲震士卒震驚之象用兵者尚右而禁驚擾今而驚動知左次以避敵人之鋒也六五正與敵遇坤體變坎偏裨背戰于外也取類田獵以爲象但有禽獲而已志在于必克也然深入敵師懼有誘致亦當見可而進知難而退血氣之勇未

足恃也故又戒以長子帥師則可致勝弟子輿尸必以寡謀而致敗矣上六居師之終振旅飲至之時也既巳克敵必當論功行賞胙土分珪承家開國皆大君之事小人得此無德以堪之勿用焉其可也

☵☷坎上坤下

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

比輔也一陽當尊而統五陰君臣相輔以臨天下故曰比吉言天下至大非一人可治必立諸侯卿士以佐助之也卦象尊盛非常人所敢當故必推原所筮之事而後語之君能大永于正則无咎矣不寧方來言震驚之

衆欲求王者皆來歸附之也後夫之凶戒懷貳心者也

初六䷇比之无咎有孚盈缶終來韵有他吉比上有字字衍

上下同心遠近一德而後成比當比之初坤衆震驚于下由去上既遠情志未通故宜在上者比而撫之羣疑解而衆志定比者固矣坎水非土莫之奉坤土非水莫之澤今坤變震上虛下剛土鼓之象以之奉水其比愈密者能上下相孚終獲盈缶之福不徒驚者自定而已

六二䷇比之自內貞吉

六三䷇比之匪人

六四䷇外比之貞吉

卦有貞悔貞體為內悔體為外六二之動坤變為坎上下同德良弼賢輔佐助于內故曰比之自內比非其正則禍亂之萌故尚貞吉六四變兌澤以下及四為公侯天子當陽諸侯奉職四方之象故曰外比之唯六三居民之上則驕處君之下則慢動非其正比之賊也

九五䷇顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

比以九五一爻統攝羣陰天子當陽諸侯北面之象今坎變為坤屈其尊顯以自比于臣民之間唯狩獵之時為然王者巡狩諸侯來朝必有收獵之舉志在講武不在多獲故禽之前去者舍而不取坤有鎮靜之德雖舉

大象无所驚擾故所狩之邑人无誠心

上六䷇比之无首凶

當比之終君位已正臣民附從上六乃以一陰崛強於外僭竊妄動懷无君之心相比爲非凶之道也

易象卷一終